ಅಚಲ

ಬಿಡಿಪ್ರತಿ : 4 ರೂ.

ತಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ

ಜೂನ್ - 2005

ಒಳಗೇನಿದೆ

ಜಾಗೃತಿ

ಜಾಗೃತಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ,

ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಚಲ

ಸಂಪುಟ - 20 ಸಂಚಿಕೆ : 6

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಲಿ

ಎನ್. ಗಾಯತ್ರಿ
ನೇಮಿಚಂದ್ರ, ದೇವಿ,
ಶಾಂತಾ ನಾಗರಾಜ್
ಹೆಚ್. ಎನ್. ಗೀತಾ
ಹೇಮಲತಾ ಮಹಿಷಿ

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಜಾಗೃತಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಚಂದಾ ಹಣವನ್ನು ಚೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವವರು ರೂ. 10/- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮೀಷನ್ ಸೇರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಎಂ. ಓ. ಫಾರ್ಮಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ.

Achala - Edited by
Dr. N. Gayathri

Published by
Dr. G. Ramakrishna on
behalf of Jagruthi Mahila
Adhyayana Kendra

Printed at
Lipi Mudrana
Bangalore - 560 004

ಆತ್ಮೀಯರೇ,

ಜಾಗೃತಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ 'ಅಚಲ'ಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ. ಈ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಡೆದಿವೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆಯಾದರೂ ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ, ಹೊಸ ವಿಚಾರದ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿ ಧ್ವನಿಯಾಗುವತ್ತಾ 'ಅಚಲ' ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಚಂದಾದಾರರ ಬಳಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ನೀವೂ ಅಚಲದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದು ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಲಿಯ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಅಚಲ ವಿಳಾಸ

108, ಸ್ಕೈಲೈನ್ ಸುರಭಿ, 14-ಪಿ, ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ರಸ್ತೆ,
ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 085

ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ 'ನಿಖಾನಾಮ'

ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಏಕರೂಪದ ವಿವಾಹ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ತರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಸದಸ್ಯರನ್ನುಳ್ಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯ ನಂತರ 'ನಿಖಾನಾಮ'ದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ 201 ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ನಿಖಾನಾಮ'ದ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಏಳು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಖಲೀದ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ರೆಹಮಾನಿಯನ್ನು ಸಂಚಾಲಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಮಾದರಿ 'ನಿಖಾನಾಮ', ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳ ಈ ಮಾದರಿ 'ನಿಖಾನಾಮ'ದ ಕರಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರಾಸೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇಳುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದೆ.

ಈ 'ನಿಖಾನಾಮ'ವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 'ನಿಖಾನಾಮ' (ವಿವಾಹ ಒಪ್ಪಂದ), 'ಹಿದಾಯತ್‌ನಾಮ' (ಶರೀಯತ್ ಅನ್ವಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು) ಮತ್ತು 'ಕರಾರು' (ಶರೀಯತ್ ಕಾನೂನಿನನ್ವಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು). ದಂಪತಿಗಳು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಎಂಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಈ 'ನಿಖಾನಾಮ' ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಪುರುಷನ ಹಿತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಯುತ್ತದೆ.

ಲಿಂಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಲ್ಲದ, ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ 'ನಿಖಾನಾಮ'ವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿವೆ. 'ನಿಖಾನಾಮ'ದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹರಿದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕರಡು ಪ್ರತಿಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಟೀಕೆಯೆಂದರೆ, 'ಮೂರು ತಲಾಖ್'ನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಿ ತಲಾಖ್ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಖಾನಾಮ ಟೀಕಿಸಿದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಲಾಖ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಖಾನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಬಂಧವಿದೆ : ಗಂಡನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಡತಿ, ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸನಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಸದಸ್ಯೆ ಮುಂಬೈನ ಉಜ್ಮಾ ನಹೀದ್ ಹೇಳುವಂತೆ : 'ಮದುವೆಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರೆ ಬಾಲವಿವಾಹಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು.'' ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಭೆ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಅಂಶ. ಈ ಮಾದರಿ ಕರಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ. 'ನಿಖಾ' ನಡೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಿರಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೌನ ತಾಳಿದೆ. ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನೂ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ಸಿವಿಲ್ ಸಂಹಿತೆಯ ಜಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಗತಿಪರರು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತಂದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾನ ಸಿವಿಲ್ ಸಂಹಿತೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕೆಂಬ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಲೂ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಈ ಮಾದರಿ ಕರಡು 'ನಿಖಾನಾಮ' ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯದಿಂದಲೂ ಖಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೋರ್ಡ್ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಈ 'ನಿಖಾನಾಮ'ವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಲಹೆಗಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಚಾರ, ಚಳುವಳಿ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಅವರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡದೆ ನಡೆಸುವ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ 'ಸುಧಾರಣೆ'ಯೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯ ದನಿಗೂಡಿಸಬೇಕು; ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು.

- ಎನ್. ಗಾಯತ್ರಿ

ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಾಹಕಗಳಾಗಿ ಗಾದೆಗಳು

- ವಿಜಯಾ ದಬ್ಬೆ

ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ರೀತಿನೀತಿಗಳನ್ನು ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿವಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಭಾಷಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಹರಿದು ಬರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗಾದೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ. ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರತಿಮಾತ್ಮಕತೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ, ಪ್ರಾಸಲಯಬದ್ಧತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಗಾದೆಗಳು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ರೂಢಿಸುವುದು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗಾದೆಗಳು ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದವರೂ ಕೂಡ ಭಾಷೆಯೊಡನೆ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಲಿತು, ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರವರ ಭಾಷಾಜ್ಞಾನ, ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗಾದೆಯ ರೀತಿಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಂಥವರ ಭಾಷಾಕಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವಾದರೂ ಗಾದೆಗಳು ಸೇರಿಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಶಬ್ದ, ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಭಂಡಾರವನ್ನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂದರೆ ನಾವೇ ಬಳಸುವ ಗಾದೆಗಳು ಕೂಡ ನೆನಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅವು ಥಣ್ಣನೆ ಜಿಗಿದು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಾಹಕಗಳಾಗಿ ಗಾದೆಗಳು ತೀರ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಾವು ಕಲಿಯುವ ಗಾದೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೊಳಗನ್ನು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕುಳಿತ ಈ ಗಾದೆಗಳೊಳಗೆ ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಳಿತಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ದು ರೂಢಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾದಂತೆ, ನಾಗರಿಕತೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಂತೆ, ವಿಚಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಸದಾದಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಲವು ಗಾದೆಗಳು ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಬಿಡಬಹುದು, ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳಾಗಿಬಿಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನ. ಗಾದೆಗಳು ಬಳಸುವ ಹೊರಚೌಕಟ್ಟು ಒಂದು ಜೀವನವಿಧಾನದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಾಗಲೂ ಅದರ ಒಳ ಅರ್ಥ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು. ಅತ್ತೆಸೊಸೆಯರು ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದರೆ 'ಅತ್ತೆ ಒಡೆದ ಮಡಿಕೆ ಅಟ್ಟ ಸೇರಿತು, ಸೊಸೆ ಒಡೆದ ಮಡಿಕೆ ಬೀದಿ ಸೇರಿತು' ಎಂಬ ಗಾದೆಯ ಮೂಲಾರ್ಥ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅಪೂರ್ಣ. ಗಾದೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವಿಚಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮರ್ಥನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಕೂಡ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ತಾಯಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಎಂಥ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ 'ತಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ತವರು ನೀರಿದ್ದರೆ ಕೆರೆ' ಎಂದೋ 'ತಾಯಿಗಿಂತ ದೇವರಿಲ್ಲ' ಎಂದೋ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹಿಂದಿನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆಯೇ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಾದೆಗಳ ಬಳಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಬಂಧಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಾತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಸಮಷ್ಟಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಜೀವಂತವಾದ ಭಾವನೆ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಗಾದೆಗಳ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಕ್ಕುವುದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಸ್ತ್ರೀ ಜೀವಿತದ ಅನುಭವದ ತಿರುಳು ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ತೀವ್ರವಾಗಿ, ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ತಮ್ಮಂಥವರ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಲು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಉಳಿದವರೊಡನೆ ತೂಗಿ ನೋಡಲು, ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲು, ಅನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿತನುಡಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿದ್ದುದು ಗಾದೆಗಳೇ ಹೊರತು ವೇದಗಳಲ್ಲ. ವೇದಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಓದಕೂಡದೆಂದು ಈಚೆಗೊಬ್ಬ ಮೂಢರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಯಃ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವೇದಗಳೇ ಬೇರೆ. ಗಾದೆಗಳಂತೆ ಉಳಿದ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಅಂಥ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುವ ಭಾಗಗಳೇ, ಅಂಶಗಳೇ ಅವರ ವೇದಗಳು. ಈ ವೇದಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಸ್ತ್ರೀಲೋಕದ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗಾದೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. 'ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಬ್ಯಾಡ, ಗಂಡನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ'; 'ಅಟ್ಟಿಕ್ಕುವವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಬೇಡ' ಎಂಬಂಥ ಗಾದೆಗಳು ಹೆಂಗಸರದೇ ಆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳಿವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಗಾದೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ; 'ಹಂಚು ಕಾಣದವಳು ಕಂಚು ಕಂಡರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರಾವರ್ತಿ ಬೆಳಗಿ ಉಂಡಳು'; 'ಆರು ಹಡದಾಕೆ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಹಡದಾಕೆ ಆಚಾರ ಹೇಳಿದಳು'; 'ಹಣೆ ಬೆವರು ತೆಗೆದರೆ ಮಣೆಯಂಥಾ ಕಡುಬು'; 'ಬಂಜೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ'.

ಹೆಂಗಸರ ಬಾಯಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೆಂಗಸರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಾದರೆ ಹೆಂಗಸರ ಬಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿವಳಿಕೆ. 'ಹೆಂಗಸರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ನಿಲ್ಲದು, ಗಂಡಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಸು ನಿಲ್ಲದು ; 'ಪೋಲಿ ದನಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಿಮುಂಡೆಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು'; 'ತಿಗಳಗಿತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಕೆಣಕಬೇಡ ಬೊಗಳೋ ನಾಯಿ ಹೊಡೀಬ್ಯಾಡ ; 'ಸಂಡಿಮಂಡೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು' - ಈ ಗಾದೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರ ಬಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಬದಲಾದರೆ ಗಂಡಸಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಸೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಬೇಕಾದ್ದು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಳಗಿನ ಹೊರಗಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೆ ರೂಢಿಸುವುದು. ಕೂಲಿ ಮಾಡುವವಳು ಬಾಯಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾಕೆ ಒದಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಗಾದೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿದ್ದೋರು ಮಾತ್ರ ಬರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಮೂಕಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ದುರ್ಬಲಳನ್ನಾಗಿಸಿದಂತಲ್ಲವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬರಬಹುದಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಸಂತುಷ್ಟ ಮನೋಭಾವವೂ ಗಮನಾರ್ಹ. ತನ್ನ 'ಬಾಯಿ'ಯ ಮೂಲಕವೂ ಸ್ತ್ರೀಚೈತನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತನ್ನ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ.

ಸ್ತ್ರೀ ಜೀವಿತದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಮಾನ್ಯ-ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಭಾವಗೀತೆಯಂತೆ ಈ ಗಾದೆಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಭವವನ್ನೋ ಭಾವವನ್ನೋ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕಾಯಲು ಪರದಾಡುವ ಹೆಂಗಸರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ತೆಯರ ನಟನೆ, ತೋರಿಕೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಸೀಳುವ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಮುಖವಾಡದ ಹಿಂದಿನ ಸಿಟ್ಟನ್ನೂ ಒಂದು ಗಾದೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಗಾದೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ; 'ಇಡಗರ ಹೇಳೇ ಹಿರಿಸೊಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲುಮಾರಿದ ದುಡ್ಡ ಎಲ್ಲಕ್ಕಲತ್ತೆ ಎಂದಳಂತೆ' ಬಂದವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ, ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳೆಂದು ಅತ್ತೆ ಹಿರಿಸೊಸೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತೆಯ ಮಾತು ತನಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ, ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಸೊಸೆ 'ಹುಲ್ಲುಮಾರಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಲಿ' ಎಂದಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಎಷ್ಟೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಮೌನ ಹೇಳಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಢಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ್ದನ್ನಾಗಿಸುವ ಹಂಬಲ ಹಲವರನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಈ ಹಂಬಲಕ್ಕೂ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪಬಹುದು. 'ಇದ್ದೂರಿನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯೋಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದ್ದದ್ದೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮನ್ನೆ ಆದೂರ್ದಿನ' ಎಂಬಂಥ ಗಾದೆಗಳು ಮೇಲಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಫುಟಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪವು ಮಹಿಳೆ-ಪುರುಷರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆ-ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವಿಗಳೂ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಹಿಳೆ-ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಶಕ್ತಿದಾಯಕವೂ ಅಪಾಯ್ಯಮಾನವಾದದ್ದೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಶಕ್ತಿದಾಯಕವೂ ಅಪಾಯ್ಯಮಾನವಾದದ್ದೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ವಿನಾಶದ ದಿಕ್ಕಿನವೂ ಅಹಿತಕಾರಿಯಾದದ್ದೂ ಆಗಿವೆ. ಮಹಿಳೆ-ಮಹಿಳೆಯರ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಿಶ್ರಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಾದೆಗಳೂ ಬಿಂಬಿಸಿವೆ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವೂ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲದೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 'ಸೊಸೆ ಸತ್ತರೆ ಸೋಬಾನ ಮಗ ಸತ್ತರೆ ಮನೆಹಾಳು' ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರುವೆಡೆ ಸೊಸೆ ಪಡುವ ಪಾಡು 'ಅತ್ತೆ ಸಾಯ್ಲಾಗಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಡಗ ನನಗಾದೊ' ಎಂಬ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಸೆ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ತೆಯ ಪಾಡು

ಎರಡೂ ಜೀವನದ ದಾರುಣ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಪೈಪೋಟಿ, ವಿರಸ, ವಕ್ರತೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಾದೆಗಳು ಆ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 'ಅತ್ತೆ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದರೆ, ಸೊಸೆ ಮಾಡು ಹತ್ತಿದಳು' ; 'ಅತ್ತೆ ದೂರು ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಸೊಸೆ ದೂರು ಊರ ಮುಂದೆ' ಮೊದಲಾದ ಗಾದೆಗಳು ಈ ವಿರಸದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅತ್ತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಯಾಗಲಿ ತೊಲಗಿದರೆ ಸಾಕೆಂದು ಸೊಸೆ ಹಂಬಲಿಸಿರುವುದೂ ಸಾಮಾನ್ಯ. 'ಅತ್ತೆಗೆ ದೇಶಾಂತ್ರ ಸೊಸೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ' ; 'ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೇಲಿ ಸೊಸೆ ಬಿತ್ತಾರೆ' ; 'ಅತ್ತಿತ್ತಲ ಮಾರಿ ಅತ್ತೆ ಬಡಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ.' ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದೂ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಆ ಬಯಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಪ್ರಧಾನ. 'ಕತ್ತೆಯಂಥ ಅತ್ತೆ ಬೇಕು ಮುತ್ತಿನಂಥ ಗಂಡ ಬೇಕು' ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಗಾದೆಗಳು ಅಂಥವು. ಅತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ದೂರಿದ್ದರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅತ್ತಿಗೆ-ನಾದಿನಿಯರ ಕಾಟಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ತೆಯ ಕಾಟವೇ ವಾಸಿ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. 'ಆನೆ ಅಂಥ ಅತ್ತೆ ತಡೀಬಹುದು, ಚಿಗಟದಂಥ ನಾದಿನಿ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗುಲ್ಲ.' ಸುಮಾರಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾದಿನಿಯರು ಒಳಗೊಳಗೇ ಪಡುವ ಅಸಹನೆ, ಕೊಡುವ ಕಾಟ ಎಂಥದು ಎಂಬುದು ಈ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸೊಸೆ-ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಅತ್ತೆಯೂ ತಾಯಿಯೂ ಆದವಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಆದರೂ ಒಬ್ಬಳು 'ತಂದವಳು', ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ತಾನು 'ಹೆತ್ತದ್ದು.' ಅಂತೆಯೇ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಕೆ ತರತಮ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ. ಇಂಥ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ಗಾದೆಗಳು ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ. ಖಂಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು; 'ತನ್ನ ಹೂಸು ಹೊನ್ನು, ಮಗಳ ಹೂಸು ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಸೊಸೆ ಹೂಸು ಕಸಕಟ್ಟೆ' ; 'ಸೊಸೆಯಾದರೆ ಜೊಲೊ ಜೊಲೊ ಮಗಳಾದರೆ ಚಿಲಿ ಚಿಲಿ'. ಈ ಎರಡನೆಯ ತುಳು ಗಾದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಸೊಸೆ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಅತ್ತೆ 'ಯಾರೇ ಅದು ಚೊಳ ಚೊಳ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವುದು' ಎಂದಳಂತೆ, ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಗಳೆಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ 'ಅದು ನೀನೋ ಮಗಳೆ ಚಿಲಿ ಚಿಲಿ ಎಂದು ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು' ಎಂದಳಂತೆ.

ಪಿತೃಸ್ಥಾನೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾಳೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗಂತೂ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಅವಳು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಳ ಬದುಕೆಲ್ಲ 'ಗಂಡನ' ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವವಳೆಂಬುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಂತೂ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಕರೆ ಮೂಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನೆನಪು ಅವಳಲ್ಲಿ ಢಾಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ತವರಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ದಿನದಿನದ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಪಾರಾದ ದೂರದ ಹಿತವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ತವರೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಬರುವ ಒಂದು ಹಿತವಾದ, ಆಪ್ತವಾದ ನೆನಪು, ತಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದದ್ದು ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ದದರ ಸಮವಲ್ಲ' ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಳು ಬೇಯಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದರೂ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಜಿಡ್ಡು ಉಳಿದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 'ನೀರ ಮೇಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ನುಣುಪು ತಪ್ಪು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತೌರು ಮನೆ ಆಸೆ ತಪ್ಪು' ಎಂಬ ಗಾದೆ ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಜಿಡ್ಡಿನಂತೆ ತವರಿನ ಆಸೆ ಅಳಿಯದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಈ ಆಸೆಗೆ ತವರು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕುದುರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ 'ಹೆಣ್ಣು ಉರಿಸಿದ ಮನೆಯ ಹೆಗ್ಗಂಬ ಉರಿದೀತು' ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ತವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಜಾಗವೂ ಹೌದು 'ಒರಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ನುರೀಬೇಕು ತೌರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ನುರೀಬೇಕು' ಎಂಬುದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರ. ತವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು, 'ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದೂರದಿಂದ ತರಬೇಕು, ದನಾನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತರಬೇಕು' ಎಂಬಂಥ ಎಚ್ಚರ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ತವರು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ದುಡಿಯುವ ಸೊಸೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ದನವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಗಾದೆಯ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರ.

ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವೋತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮನ್ನಣೆಯಿಂದಲೂ ಮಿತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವುದು ಹೌದು. 'ಗಂಡಸಿಗೆ ತೆತ್ತಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹೆತ್ತಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಪನವನ್ನಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಹೆಣ್ತನದೊಡನೆ ಸಮೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಾಜ 'ಹೆಣ್ಣು ಹೆರದಿದ್ದರೂ ತಾಯಿ' ಎಂದೂ ಬಂಜೆಯರ ಬದುಕನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದಿತು. 'ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ದುಃಖ ಇದ್ದರೆ ನಾನಾ ದುಃಖ' ಎಂಬುದು ಸಂಚಾರಿಯಾಗಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಬಂಜೆತನ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯವಾಗಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾಯಿಯಾದವಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಪರಿಪರಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತು. 'ಪಡೆದವಳಿಗೆ ಪಟ್ಟೇ ಸೀರೆ

ಪಡೆದವಳಿಗೆ ಮುತ್ತಗದ ಹಾಳೆ'; 'ತಾಯಿ ಮಾತು ಮೀರಿದೋನು ನಾಯಿಗಿಂತ ಕಡೆ'; 'ತಾಯಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯಿಲ್ಲ ದಾಯಿಲ್ಲ ಆಡಿಬಂದುಣ್ಣೋ ಸಲಿಗಿಲ್ಲ' ; 'ತಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ತರ್ಕವುಂಟೇ ತಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಟೇ ಡೊಂಬರ ಗುಡಿಗೆ ಕದವುಂಟೇ' ಎಂಬವೇ ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಮಹತ್ವ, ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ 'ತುತ್ತು ಹೆತ್ತಾಯಿಯ ಮರೆಸಿತು ತಾಮ್ರದ ದುಡ್ಡು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಿತು' ಎಂಬ ಕಾಸಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ ಗಾದೆ ಹೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈವರೆಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ತಾಯಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಾದೆಗಳು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿವೆ. 'ತಾಯಿಯಂತೆ ಶೀಲ ನಾಯಿಯಂತೆ ಬಾಲ', 'ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ', - ಈ ಮೊದಲಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೂ ಮಗಳಿಗೂ ತೀರ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ 'ಕೊರವಂಜಿ ತಾಯಿ ಅಪರಂಜಿ ಮಗಳು' ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಉಂಟು. ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ತಾಯಿಯ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; 'ಊರು ಮಾಡಿದ ಕೊಳಗ, ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಹೊಟ್ಟೆ' ; 'ತಾಯಿ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಊಟ ತಂದೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಅತ್ತೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಕೆಲಸ'. ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ತಾಯಿಪಡುವ ಕಷ್ಟವೂ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ದನಿಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಕಷ್ಟದ ಬೆಲೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ವಿಷಾದಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸು 'ತಾಯಿ ತಿರಿಯೋದು ಮಕ್ಕಳು ಉರಿಯೋದು' ಎಂಬಂಥ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಿಗೆ, ತಾಯಿಯಿಂದ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಆಸೆ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಆಲಸ್ಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತದೆ, 'ತಾಯಿಕಂಡರೆ ತಲೆಬೇನೆ'ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಣಂತಿಯಾದಾಗ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ, ಸಿಕ್ಕಬಹುದಾದ ವಿರಾಮವೂ ಗಾದೆಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಗು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ದೆ ಬಿಡುವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವರವೂ ಆಗಬಹುದು, ನೆವವೂ ಆಗಬಹುದು : 'ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಳಿ' ; 'ಕೆಲಸಗಳ್ಳಿಗೆ ಕೂಸು ಹುಟ್ಟಿತು'; 'ಕುನ್ನಿಯಿಂದ ನಾಯಿ ನುಣ್ಣಗೆ' ಎಂಬಂತೆ ಕೂಸಿನಿಂದಾಗಿ ಊಟಾದಿಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಯೂ ದಕ್ಕೀತು.

ವೈವಾಹಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯವಾದಾಗ ಹೆಂಡತಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದ ಹೆಂಗಸರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಿದರು, ಬಾಳಲಿಲ್ಲ, ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ಸಮಾಜ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿತು ಎಂಬುದೆಲ್ಲವೂ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಾಗ ಒಪ್ಪಿಯೋ ಒಪ್ಪದೆಯೋ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 'ಮದುವೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕುಂಟೆ, ಹೆರಿಗೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಕುಂಟೆ' ಎಂಬ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ಆ ಕುಂಟೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕುಂಟೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ಮಗ್ಗುಲುಗಳು, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸುಖ, ದುಃಖಗಳ ನಾನಾ ಬಣ್ಣಗಳು ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವೈವಾಹಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಾಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂದ ಚೆಂದಗಳು ಮುಖ್ಯವೆಂದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕುರೂಪಿ ಹೆಂಡತಿಯರ ಗತಿಯೇನು. ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಓಲೈಸಲು ತಮ್ಮ ಅಂದಚಂದ ಸಾಲದಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇತರ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿರಬಹುದು. 'ಕೊಳಕು ಅಡಿಕೆ ವೀಳ್ಯ ರುಚಿ ಹುಳುಕು ಹೆಂಡತಿಯ ಅಡಿಗೆ ರುಚಿ' ಎಂಬುದು ಅಂಥದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಮೂಡಿದ ಗಾದೆಯಿರಬಹುದು. ವಿವಾಹವೆಂಬುದು ಗಂಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆಯಾಗದೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವಳು ಕಡೆತನಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವಳು ಇರುವತನಕ' ; 'ಕೆಮ್ಮುವವಳಾದರೂ ನಮ್ಮವಳೇ ಲೇಸು'; 'ಕುರುಡಿಯಾಗಲಿ, ಕುಂಟಿಯಾಗಲಿ, ಮದುವೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲು;' 'ಕೈಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಿ ಮೈ ಹಿಡಿದ ಅಮೃತ' -ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೂ ಗರತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯಾಯವೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದಲ್ಲ. 'ಹಾದರಗಿತ್ತೀನ ಕರೆ ಹಂದರದಾಗೆ ಗರ್ತೀನ ಕರೆ ಪತ್ರೋಳಿ ತೊಳೆಯೋಕೆ' ಎಂಬಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಒಂದಿದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯ ಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇದೆಯೆಂದರೆ ಅವಳು ಗಂಡನ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಬಹುದೆಂದಲ್ಲ. 'ಹೆಂಡತಿ ಹೆಗ್ಗಡತಿಯಾದರೆ ಗಂಡ ಮೂಳನಾಯಿಗಿಂತ ಕಡೆ' ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅನುಭವಿಸಿದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೂ ಗಾದೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. 'ಆಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಬಾಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಯುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕರೆ ಕಳಿಸಿದೆ' ; 'ಹೊಸ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಸಾಗುಡಿಸಲೀಸ ಬರ ಬರುತ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬರಲು ತಕೊಂಡ.'

ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ, ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೊಡ್ಡ ಆದರ್ಶವೇ ಆದರೂ ವಿರಸಕ್ಕೇನೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. 'ಗಂಡಗೆ ಹೊರಸು ಆಗದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೆಲ ಆಗದು' ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರೋಸಿ ಹೋಗಬಹುದು. 'ಗುಣ ಇಲ್ಲದ ಗಂಡ ಮನೇಲಿದ್ದರೇನು ದಂಡಿಗೆ ಹೋದರೇನು' ಎಂಬ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ತಾಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿರಸ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. 'ಗಂಡ ಒಲಿಯಿಸಿದರೆ ಗುಂಡುಕಲ್ಲೂ ಓಲಯಿಸುತ್ತದೆ' ಆದರೆ ಆ ಓಲೈಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವಳ ಹಾಡನ್ನು ಗುಂಡುಕಲ್ಲೂ ಬೇಡವೆಂದೀತು !

ವೈಧವ್ಯ, ವಿಧುರತ್ವ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒದಗಬಹುದಾದ್ದು. ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸಹನೀಯವೂ ದಾರುಣವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯೇ ವೈಧವ್ಯವನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಹೊರಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯದ, ವ್ಯಥೆಯ ವಿಷಯ. 'ಜುಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ವಿಷವಿಲ್ಲ ರಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೈಗುಳಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಗೆ ವೈಧವ್ಯ ಕಹಿಯಾದರೂ 'ಕಾಡು ಕರೆದಿತ್ತು ಕನ್ನೆ ನೆರೆದಿತ್ತು', 'ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಋತುಕಾಲ ಅಯ್ಯನಿಗೆ ಮೃತಕಾಲ'ವಾದರೆ ಈ ವಿಷಮ ವಿವಾಹಗಳೇ ವೈಧವ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಗಂಡನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಳಗಿನ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಗಂಡನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಾಜ ಉಂಟುಮಾಡುವ ದುಃಖವೇ ಹೆಚ್ಚೇನೋ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆ ವಿಧಿ, ನಿಷೇಧಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಕಾಡಿಸಿ 'ಗಂಡಸತ್ತ ದುಃಖ ಬೇರೆ ಒಡ್ಡು ಕತ್ತಿಯ ಉರಿ ಬೇರೆ' ಎಂಬಂತೆ ದುಃಖ ತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇದೆ 'ಮುಂಡೆ ಕೂಳಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು ವಿಘ್ನ'ಗಳು ಒದಗುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗಾದೆಗಳು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದರೂ ವಿಧವೆಯರ ಬದುಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹರಿತವಾಗಿವೆಯೇನೋ ಎನಿಸುತ್ತದೆ; 'ಗಂಡಿದ್ದೋಳು ಗಂಡನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂಡೆಗೆ ಬಂತು ಮುಕ್ಕಿರಿತ' ; 'ಕಂಡೂ ಕಂಡೂ ಮುಂಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಷ್ಟು ಎಂದ ಹಾಗೆ' ; 'ಮುಂಡೆಗೆ ಮುಂಡೇ ಕಂಡರೆ ಉಂಡಷ್ಟು ಸಂತೋಷ.' ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಅತೃಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಚಾಡಿಗೋ, ಬೈದಾಟಕ್ಕೋ, ಗೊಣಗಾಟಕ್ಕೋ ಒಲಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂಥವರನ್ನು ಕಂಡೇ 'ಅಂಡೆಯ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಮುಂಡೆಯ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಲಾಗದು' ; 'ಬಾಳುವವರ ಮುಂದೆ ಬೋಳುಮುಂಡೆ ಬೈದುಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಹಾಗೆ'; 'ಮುಂಡೆಯ ಬೈಗುಳ ಕಂಡಿಯ ಪಾಲು'-ಎಂಬಂಥ ಗಾದೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು.

ವಯಸ್ಸಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಲವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಚೆಗೆ ಕುಟುಂಬರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೌದಾದರೂ ಈ ಭಾವನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 'ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಊಟದಂತೆ' ; 'ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮುದುಕಿ ಹೊಲಕ್ಕೊಬ್ಬ ಮುದುಕ' 'ಒಲೆಗೊಂದು ಕೊಳ್ಳಿ, ತೋಟಕ್ಕೊಂದು ಬಾಳೆ, ಮನೆಗೊಂದು ಮುದುಕಿ'- ಈ ಮೊದಲಾದ ಗಾದೆಗಳು ಅಜ್ಜಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ;ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಂದು ಅವರ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುದ್ದಿಸಿ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಅಜ್ಜಿಯರಿರುವಾಗ 'ಅಜ್ಜಿ ಸಾಕಿದ ಮಗು ಬೊಜ್ಜಕ್ಕೂ ಆಗದು' ಎಂಬಂಥ ಗಾದೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಹೆಣ್ಣನ್ನು 'ಅಂಕೆ'ಯಲ್ಲಿಡಬಯಸುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗಾದೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಅಸ್ತ್ರಗಳು. 'ಅಂಗಳ ಇಳಿಯೋಳಲ್ಲ ಚಂದ್ರದೇವರ ನೋಡೋಳಲ್ಲ' ಎಂಬುದನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಾಗಿಸಿ 'ಉಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಸಾರಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮೇರೆ ಮೀರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ 'ಸೊಕ್ಕುವವರು' ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 'ಗರತಿಗೆ ಹಾದರ ಸಲ್ಲ ಹಾದರಗಿತ್ತಿಗೆ ವ್ರತ ಸಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರಚನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಜ ಗೆರೆಯೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ದಾಟುವವರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದರು, ಇರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಗಾದೆಗಳು ಹರಿತವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿವೆ : 'ಗಂಡನಿಲ್ಲದಾಗ ಮಿಂಡಾಟ ಗಂಡ ಬಂದಾಗ ಓಡ್ಯಾಟ' ; 'ಗಂಡನ ಮನೆ ಬೋನ ಮಿಂಡನ ಮನೆ ಗಾಣ.' ಇಂಥವರ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಗಾದೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದುಕೊಂಡೇ ಇದೆ; 'ಹಾವಿನ ಕೂಡ ಹಾದರ ಮಾಡೋಳು ಕಪ್ಪೆ ಕಂಡು ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂದಿದ್ದಳಂತೆ'; 'ಹಾದರಗಿತ್ತಿಗೆ ಮಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೇ ಸೀರೆಗೆ ಕೊಳೆ ಹೆಚ್ಚು.' ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿದವರನ್ನು ಕುರಿತು ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಾದೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋದಾಳೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದೂ ತಿಳಿದೀತು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆವವರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಬಲವೂ ನಿರಂತರವಾದದ್ದೂ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಪುರುಷಾಧಿಕಾರದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯೂ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 'ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಇರಿಸಿದ ಹಾಗೆ' ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗಸಿನ ಪಾತ್ರ, ಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 'ಕೂತು ಗಂಡಸು ಕೆಟ್ಟ, ತಿರುಗಿ ಹೆಂಗಸು ಕೆಟ್ಟಳು'; 'ಹೋರಿ ಬಳಗ ಹೊರಗೆ ನಾಡಿ ಬಳಗ ಒಳಗೆ' ಎಂಬ ಗಾದೆಗಳೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ರೂಢಿಸುವ ಯತ್ನಗಳು. 'ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗು' ಎಂದು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ತವರಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಂಜಿ ಕುಡಿದರೂ ಗಂಡನ ಮನೆಯೇ ಲೇಸು ಎಂದು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತಾನು ಹೋಗುವ ಬದುಕುಗಳೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. 'ಪೋಲಿ ಮುಂಡೆಗೆ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಪೋಲಿ ಪೋಲೀನೇ ತಾಲಿ ತಾಲೀನೇ' ಎಂಬ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೂ ಗಾದೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಳುವ ಧೋರಣೆಯು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. 'ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಕಡುನಾಲಗೆ ಹಾದರಗಿತ್ತಿಗೆ ಹಲವು ನಾಲಿಗೆ'; 'ಗಂಡಸಿಗೆ ಸಾಲ ಮುಳಿವು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹಾದರ ಮುಳಿವು' ; ಸೂಳೆ ಸುಲಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಲು ಹೆಂಡ್ರು ತಿರಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಲು.'

'ಬಣ್ಣ'ಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಬಿಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ ಕರಿಸೊಸೆ, ಕರಿ ಹೆಂಡತಿಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು, 'ಕರಿಸೊಸೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಡೆದಳು' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರಿಕರಿ ಎಂದು ಹಂಗಿಸಿಕೊಂಡು

ರೋಸಿಹೋದ ಸೊಸೆ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನೇ ಒಡೆದಳೆಂಬ ಭಾವವೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಕನ್ನಡಿಯ ಹೊಣೆಯೂ ಕರಿಸೊಸೆಯ ತಲೆಗೇ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಕನ್ನಡಿ ಒಡೆದರೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಆ ಕುರಿತು ಅವಳು ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದಾದ ನೋವನ್ನು ಈ ಗಾದೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಕರಿ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಎರೆ ಹೊಲ ಬೇಕು' ಎಂದು ಆಶಿಸುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣುಹಾಕಲಾರರೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದೀತು. 'ಕಪ್ಪು ಕಸ್ತೂರಿ, ಕೆಂಪು ಡೊಂಕು' ಎಂಬಂಥ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸಮರ್ಥನೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. 'ಸ್ತ್ರೀಗೆ ರೂಪೇ ಮೃತ್ಯು ಚೇಳಿಗೆ ಬಸಿರೇ ಮೃತ್ಯು' ಎಂಬ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಚಾಲೂಕಿದ್ದರೆ ಗೆಲ್ಲಲಾದೀತು, ಅಂತೆಯೇ 'ಚೆಂದವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಂದತ್ವವಿರಬಾರದು.' ಈ ಅಪಾಯ ಹುಟ್ಟುವುದು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಗೆ, ಹಿಂಸೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಚೆಲುವೇ ಒಂದು ಶಾಪವೆಂಬ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗಬಹುದು. 'ಕೆಂಪಿ'ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಿಚಾರಿಯಾದ ಅಂಧಾಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದೂ ಹೌದು. 'ಕೆಂಪು ಡೊಂಕು ಮುಚ್ಚಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದೂ ಉಂಟು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವುದಾರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಇತರ ಗುಣಕ್ಕೂ ಗಮನಹೋಗಿದೆ : 'ಅಂದ ನೋಡಿದರೆ ತಿಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿದೆ. ಗುಣಾ ನೋಡಿದರೆ ಗುದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿದೆ'. ಹೆಣ್ಣಿರದ ಮನೆಗೆ ಶೋಭೆ ಇರದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಡು, ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವುದು-ಎಂದಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೂ 'ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ'; 'ಹೆಂಗಸು ಕುರಿಕೊಯ್ದರೆ ಹೊಲಕ್ಹೋಗಿ ಮೆಯ್ತಂತೆ' ಎನ್ನುವ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ಕೆಲವು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ ಗಾದೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸುತ್ತವೆನಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಂಥವು, ಇವತ್ತಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಬಸುರೀಲಿ ಗೇದುಣ್ಣು ಬಾಣಂತೀಲಿ ಕೂತುಣ್ಣು' ; 'ಗಂಡ ಹೊಡೆದರೆ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಡ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಕಹಿಯಾದರೆ ಬಿಸಾಡಬೇಡ'; 'ಸವತಿ ಸಣ್ಣವಳಲ್ಲಾದಾಯಾದಿ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲ' - ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತುಗಳೂ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ.

ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ದನಿಗಳೂ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಷಾದ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಗಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದೀತು ಎಂಬ ಆಶಯ 'ಅವ್ವನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೊಡೆದರೆ ಅಪ್ಪನ ದೆವ್ವ ಹೊಡೀತು' ಎಂಬ ಗಾದೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡದೇ ಆಗದ್ದರೂ ಅರ್ಥಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತೀಕ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಕ್ರೌರ್ಯವೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸುಖವನ್ನೇ ತಾಯ್ತಂದೆಯರು ಬಯಸುವರಾದರೂ 'ಎಮ್ಮೆಕ್ಕರ ಸಾಯಬೇಕು ಹಿರೇಮಗಳ ಗಂಡ ಸಾಯಬೇಕು' ಎಂಬ ಗಾದೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಮಗಳು ವಿಧವೆಯಾಗಿ ತೊತ್ತಿನಂತೆ ದುಡಿಯಲು ಸಿಕ್ಕಲಿ ಎಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥಮೂಲ ನೀಚತನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಮಿಶ್ರಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಭಿನ್ನನೆಲೆಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿ ಗಾದೆಗಳು ಉಳಿದು ಬಂದಿವೆ. ಗಾದೆಗಳ ಲೋಕದ ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಲವು ಕೋನಗಳಿಂದ, ವೈರುಧ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. 'ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಹುಣ್ಣು' ; 'ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿದ ಮನೆ ಹಾಳು ಹುಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿದ ಮುಖ ಹಾಳು' ; 'ಗಂಡು ಹೆತ್ತವನು ಕೆಡ ತೆಂಗು ನೆಟ್ಟವನು ಕೆಡ' -ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ 'ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತಮನೆಯ ದೀಪ' ಎಂಬುದೂ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗಸಿನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಳಯಾಂತಕವೆಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡರೆ ಹೆಂಗಸಿನ ಬುದ್ಧಿ ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಗಾದೆಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ನೆಲೆಗಳೇ ಹಲವಿರುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪ್ರಧಾನ-ಅಧೀನ-ಸಮಾನ ನೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದನಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಸೇರಿಹೋಗಿವೆ. ಕಾವ್ಯಾದಿಗಳಂತೆ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ವಕ್ತೃತ್ವಗಳು ಯಾರೋ ಕೆಲವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದೆ ಜನ ಸಮೂಹದ ನಡುವೆಯೇ ಗಾದೆಗಳು ಉಳಿದು, ಬಾಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನೂ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಪುರುಷ ಕೇಂದ್ರಿತ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಡಿತ ಗಾದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಗಾದೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಗಾದೆಗಳ ಸಂರಚನೆ-ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರ ಬಲಾಬಲಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು.

ಜನಪದ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಕೃಷಿಕ, ಅವೈದಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣಗೊಂಡಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆಗೆ, ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಪಳಯುಳಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಾದಿಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರಬಹುದಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲಾಗದೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಜಾನಪದ ಜಗತ್ತು ಗುಳೆಯೆತ್ತಿ ಜನರಿಂದ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಂತೆಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೂಲವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ❑❑

ಕೃಪೆ : 'ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಜಗತ್ತು' ಸಂಕಲನದಿಂದ.

ಮಲೇರಿಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ

ಮಲೇರಿಯ ರೋಗವು ಹರಡದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

- ಯಾವುದೇ ಜ್ವರ ಮಲೇರಿಯ ಇರಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಲೇರಿಯ ಎಂದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ತೀವ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ.
- ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮಲೇರಿಯ ರೋಗವು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಹವರು ಯಾವುದೇ ಜ್ವರವಿರಲಿ, ತಡಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು.
- ನೀರು ಶೇಖರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾದ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗವಾಹಕ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
- ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ.
- ಸದಾ ನೀರಿರುವ ಕೆರೆ, ಕುಂಟೆ, ಬಾವಿ, ತೋಟದ ಕಾರಂಜಿಗಳು ಮುಂತಾದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಗ್ಯಾಂಬೂಸಿಯ ಮತ್ತು ಗೆಪ್ಪಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು.
- ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಕೀಟ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಲಗುವಾಗ ತಪ್ಪದೇ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.
- ಸಂಜೆವೇಳೆ ಬೇವಿನ ಹೊಗೆ ಹಾಕುವುದು, ಸಾಮ್ರಾಣಿ ಧೂಪ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ಇತರ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
- ಹರಿಯದೇ ನಿಂತ ನೀರು-ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ತವರು. ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿರಿ.

ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆ-ತ್ವರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತೆ.

ಅಚಲ - 20

ಜಾಗೃತಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ 'ಅಚಲ' ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ, ಜಾಗೃತಿ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಮಹಿಷಿಯವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಾಗೃತಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಜಾಗೃತಿಯ ಹಾಗೂ ಚಳುವಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರೂಪು ತಳೆದ ಗೀತೆಗಳ

ಸಂಕಲನ 'ಜಾಗೃತಿ ಗೀತೆಗಳು' - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ 'ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು' ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್‌ನಿಂದ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಊಮಿಳಾ. ಎನ್. ಮಂಗಳ ಅಭಿನಯಿಸಿದ, ಡಾ। ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿಯವರ ನಾಟಕ ಊರ್ಮಿಳಾ ಅಚಲ-20ರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆಕೊಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೌಣ ಪಾತ್ರವಾದ ಊರ್ಮಿಳಾ ಗಂಡನಿಲ್ಲದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸೃಜನಶೀಲ ಊಹೆಯನ್ನು ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊರ್ಮಿಳಾ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಂಡನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಹೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದ ಗಂಧ ತೇಯುತ್ತ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳ, ಗಿಡಮರಗಳ ಕಾಡನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವನ್ನೇ ತನ್ನ ಸಂತಾನ ಎಂದುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನೇ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಯಧರ್ಮದ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನಚಾದ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಹಾಗೂ ತಿವಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿಟ್ಟತನ ಮೆರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಗಂಡನ ಅನಪಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂತಃಸತ್ವವನ್ನು, ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನೂ ಊರ್ಮಿಳಾ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ❑❑

ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸ್ವಭಾವ ವಿಶೇಷ
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ರಚನೆಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಫಲವೋ ?

- ಛಾಯ ದಾತಾರ್

ಸ್ತ್ರೀ ದಾಸ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾರೀರಕ ಭಿನ್ನತೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವೆಂದೂ, ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದೂ ಅನೇಕರ ಮತವಿದೆ. ಆದರೂ ಇಂದಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ? ಅವಳು ಸಹಿಸಬೇಕಾದ ಯಾತನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯದು ? ಸ್ತ್ರೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ವಿಧದ ಅಂಗಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು ?. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಕಟ್ಟುಗಳು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇವೆ ? ಈ ಬಂಧನಗಳು ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲೆಂದೇ ನಿಸರ್ಗವು ಅವಳನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ' ಎಂಬುದೂ ಈ ಜನರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರವಂತರು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ವರ್ತನೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ಇದು ಮಾನವನ ಎರಡು ರೂಪಗಳು. ಅವು ಇಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಅದುವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಶತಮಾನಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜೋತ್ಪಾದನೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ಈ ಬಗೆಯ ವಿಷಮ ಲಿಂಗ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಿಸರ್ಗವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠಳು, ಪುರುಷ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. 'ಸ್ತ್ರೀ ಶರೀರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಾವನ ಸ್ವಭಾವದ ಆದರ ವೈಸಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಇವರ ಸ್ವಭಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ತುಲನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. (1) ಲೈಂಗಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ (2) ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ (3) ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ (4) ಅವಲಂಬನ (5) ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು (6) ವಾತ್ಸಲ್ಯ.

ಲೈಂಗಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ

ಇಂದಿನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಲಿಂಗ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸ್ವಭಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ? ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಲುವ ದ್ವಿಪಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಂಘಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆನಿಷ್ಕರ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಲುವ ದ್ವಿಪಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಂಘಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಮಾನವನು ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗವು ಒಂದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮವು ಆಯಾ ವಂಶಗಳ ನಡತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಮಾನವನ ಶರೀರ ರಚನೆ ; ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾನವನ ಮೆದುಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿಪಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಲವು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮಾನವನಿಗಿಂತಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಸಸ್ತನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಭಾವನೆಯು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಇಚ್ಛೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಚಿಂಪಾಂಝಿ, ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕೋತಿಯ ವಂಶದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸ್ತ್ರೀಯರಂತೆ ಮಾಸಿಕ ಸ್ರಾವವು ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ 'ಎಸ್ಟ್ರಾನ್' ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಇಚ್ಛೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ 'ಹೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ (ಬೆದೆ) ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟ್ರಾಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ - ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬಹುಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನನುಸರಿಸಿ ಎಷ್ಟ್ರಾಸ್‌ದ ತೀವ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಪಾದ

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದರ ಜೀವನಾವಧಿಯ ಶೇಕಡಾ 3 ರಿಂದ 5 ರಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗಂಡು ಚಿಂಪಾಝಿಯು ಮಾತ್ರ ವರ್ಷವಿಡೀ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿ ಬೆದೆಗೆ ಬಂದಾಗ -ಒಂದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಅನೇಕ ಗಂಡುಗಳೊಡನೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದ ಗಂಡಿನೊಡನೆ ಅದು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮಾನವ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 'ಎಸ್ಟ್ರಾಸ್' ಕಾಲವು ಅವಳಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿಹೋಗಿದೆ. 'ಕಾರ್ಲೋ' ಎಂಬಾತನ ಮತದಂತೆ ಅದು ಅವಶೇಷರೂಪವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಮುಟ್ಟಿನ ನಂತರದ 14ನೆಯ ದಿನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಕಾಲವಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಪ್ರಾಕಾರದ ಬೆದೆಯ ಭಾವನೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ ಮೈಥುನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಿತತನ (season) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳ (ಶರೀರದಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವ) ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನವನ ಲೈಂಗಿಕ ಇಚ್ಛೆಯು ನಿಯಮಿತ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಭಾವನೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖ ಇವೆರಡೂ ಮಾನವೀ ಜೀವನದ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವೀ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಿಕ್ಕು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಅವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಎಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಎಂದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅಷ್ಟೇನೂ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ-ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರದ (ಅಮರ್ಯಾದಿತ) ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕಲೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು. ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಮನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉದಾತ್ತೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 'ಫಾಯಿಡ'ನ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಮಾನವೀ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಯಾವ ಇಂದ್ರೀಯ ಸುಖಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೋ ಅವೇ ಸುಖಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಕಲೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೊರಕಿಸುವ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದು.

ಮಾನವ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ 'ಎಸ್ಟ್ರಾಸ್'ನ ಅಭಾವವಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಪರೀತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಇಚ್ಛೆಯ ಭಾವನೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ; ಅವರ ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಿರುತ್ತದೆ (Passive). ಪುರುಷನದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಆತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ; ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆತನ ಶಾರೀರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆ ಇರದೇ ಹೋದ ಕಾರಣ ಅವಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪುರುಷನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬೀ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಚಲಿತವಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 'ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ'ದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದದ್ದೇನೆಂದರೆ 'ಎಸ್ಟ್ರಾಸ್'ದ ಅಭಾವ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವಳಲ್ಲಿಯ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸದೆ, ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹರಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅವಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ; ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಪುರುಷನು ಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾಮುಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಭಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆಕ್ರಮಣ ಭಾವ

ಆಕ್ರಮಣವು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಅನುವಂಶಿಕ ಗುಣ. ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜೊತೆ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿಯ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜವು ಆಕಾರವನ್ನು ತಾಳಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾನವ ಸಮಾಜವು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಾನವನ ನಿಜ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಆಕ್ರಮಣವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ? ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಮತದಂತೆ ಶಾರೀರಕ ಆಕ್ರಮಣ ವೃತ್ತಿಯು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆಕ್ರಮಣ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 99.8ರಷ್ಟು ಪುರುಷರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಾನಸಿಕ ಆಕ್ರಮಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಆಕ್ರಮನ-ಮಾನಸಿಕ ಆಕ್ರಮಣ ಇವುಗಳ ತುಲನೆ ಮಾಡುವುದು ದುಸ್ತರ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ವಿವಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ಭೂಮಿಯಿದು. ಮಾನವ ವಂಶಗಳ ಅಂತರ್ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯಿಸ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಆಕ್ರಮಣ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿಕ್ಕಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಮಾರ್ಗ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿಡ್ ಎಂಬಾಕೆಯು 'ಅರಾಪೇಶ' ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸ್ವಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ರಮಣವು ಕ್ಷಮ್ಯ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಜಗಳ-ವಾದ-ವಿವಾದ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಮೂರನೆಯವನೇ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ತರುಣರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಕ್ರಮಣಭಾವವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಡನೆ ನಡೆಯುವ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಅರಾಪೇಶ್' ಸಮಾಜವನ್ನು ಈ ತರುಣರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. 'ಆಂಡ್ರೋಜಿನ್' ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇದರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ರೈಸಸ್ ಜಾತಿಯ ಕೋತಿಗಳ, ಹೆಣ್ಣು ಕೋತಿಯ ಗರ್ಭಾಶಯಕ್ಕೆ, ಗರ್ಭವಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಕೋತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣು ಕೋತಿಗಳು ಗಂಡು ಕೋತಿಗಳಂತೆ ಆಕ್ರಮಣ ಭಾವವನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದವು.

• ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೋತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಕೋತಿಯಾಗಿರದ ದುಯ್ಯಮ ಕೋತಿಗೆ ಆಂಡ್ರೋಜಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತೇಜಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಬರಿಯ ಆಂಡ್ರೋಜಿನ್ ಸ್ರಾವವಾಗುವುದರಿಂದ ಪುರುಷನು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ತಲೆ ಬುರುಡೆಯ ಗಾತ್ರ-ಮೆದುಳಿನ ಗಾತ್ರ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಂಬುತ್ತಾ ಬಂದಿದಾರೆ. ಮಾನವರಲ್ಲಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರ ಮೆದುಳಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೆದುಳಿನ ಆಕಾರವು ಬಹಳೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಉಪಯೋಗ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣ 'ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ' ಎಂಬ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ಮೆದುಳು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅನಂತರ ಸಮಲಿಂಗದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಡಾರ್ವಿನನ ಹೇಳಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. 'ಸಸ್ತನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗಾಗಲೀ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗಾಗಲೀ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಭಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಮಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪುರುಷರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಅದು ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. 'ಮಂಡಲ್' ಎಂಬಾತನ ಮತದಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಿಸರವೂ ಅದರ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್‌ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವು 'ಹಾಯ್‌ಪಾಥಲಿಮಸ್' ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಿಯು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಜಕ್ಷನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೆದುಳಿನ ಬಾಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೆದುಳಿನ ವಿಕಾಸದ ಮಹತ್ವದ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಲ್ಯ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ

ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಗ ರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕಾಯಂ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇಂದು ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.

ಅವಲಂಬನ

ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೌದ್ಧಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದ ವಿಷಯ. ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8 ವರುಷ ಪ್ರಾಯದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಭಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಗೋಚರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಲಂಬನ ಎಂಬ ಗುಣವು ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದರು ? ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಹಕರಿಸದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷತೆಯ ಅಭಾರದಭಾವನೆ ಬೆಳೆದು ಅವಲಂಬನ ಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಎಂಟು ವರುಷದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವಲಂಬನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಈ ವರ್ತನೆಯ ಅವಲಂಬನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ? ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಘಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಳಿ ಇರದ ಕಾರಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನವು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ

ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 'ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ'ಯು ವ್ಯಕ್ತಿವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕಗುಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣವಿಶೇಷವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇವುಗಳಿಂದ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾನವ ವಂಶ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸುಮಾರು ಎಂಭತ್ತೆರಡು ಪಂಗಡಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡ ಎಂಭತ್ತೈದರಷ್ಟು ಪಂಗಡದವರ ಗಂಡು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಈ ಪಂಗಡಗಳು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಿದ್ದು, ಅರ್ಥಾರ್ಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಪುರುಷರೇ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ವಾತ್ಸಲ್ಯ

ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ; ಅವರ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ; ಇದು 'ವಾತ್ಸಲ್ಯ' ಭಾವನೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿಗೂ ಈ ಗುಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆಯುತ್ತಾರೆ; ಎದೆಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಭಾವಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರಲು ಇದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನೇಕರು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಧಾರ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

'ರೈಸಸ್' ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ (Observation) ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಕೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಮತೆಯು ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮರಿಕೋತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ತಾಯಿಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರದೇ ಹೋದದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಮರಿಕೋತಿಗಳತ್ತ ಅವು ಗಮನ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ! ಮಾನವನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ಕೋತಿಗಳು ಅಯೋಗ್ಯ ಮಾತೆಗಳಾಗಿದ್ದವು.

'ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಮಿಡ್' ಎಂಬುವಳು 'ಅರಾಪೇಶ' ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಳಷ್ಟೇ. ಅವಳ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಲಿಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಎಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸಹಕಾರ ಪೂರ್ಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 'ವಾತ್ಸಲ್ಯ' ಎಂಬುವುದು ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಈ ಯಾರೊಬ್ಬರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಣೆ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ.

CPMG/KA/BG-8/2003-05 RNI No. 45577/88

Posted at Basavanagudi P.O. On the 25th of every Month

June - 2005

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯ ವಿವರಣೆ ಏತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಸ್ವಭಾವ ವಿಶೇಷಗಳು, ಲಿಂಗ ಸಂಬಧಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆಯ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅವು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ವಿಶೇಷದ ಬಾಹ್ಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಆಕ್ರಮಣದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್‌ಗಳ ಸ್ರಾವವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗಿ, ಶರೀರದ ಕಣಕಣಗಳು ಕಂಪಿಸುವುವು. ಈ ಬಗೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸ್ರಾವವು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ರವಿಸುವ ಕಾರಣ ಗಂಡಿನ ಆಕ್ರಮಣವು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೋಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣದ ಭಾವನೆಯು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೆಂಡತಿಯು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಳೆಂದು ಇರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಈ ಆಕ್ರಮಣ ಭಾವನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಬಹುದು.

'ಸ್ತ್ರೀ'ಯು ದುರ್ಬಲಳು, ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಬಲ ಕಡಿಮೆ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಭಾವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಅವಳು ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯು ಅವರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿಸಬಲ್ಲದು. ದೈಹಿಕ ಭಿನ್ನತೆಯು ಸ್ತ್ರೀ-ದಾಸ್ಯದ ಮೂಲವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಜನರು ತಿಳಿದಿರಲಿ. ❑❑

ಕನ್ನಡ ರೂಪ : ಸರಸ್ವತಿ ರಿಸಬುಡ್

('ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ' ಕೃತಿಯಿಂದ)

To :

Smt/Sri

"Achala" 108, Skyline Surabhi,
14 - P , Vidyapeeta Road,
BSK III Stage,
Bangalore - 560 085